

سورة الانعام

٤٥٤٣

وفى الحوار الآتى الذى دار بين حضرة النبى ﷺ ، والصحابى الجليل الحارث بن مالك ما يكشف لنا جوهر هذا اللون من الإيمان :

« فقد روى الحارث بن مالك الأنصارى : أنه مر برسول الله ﷺ فقال له : كيف أصبحت يا حارث ؟ قال : أصبحت مؤمناً حقاً ، قال : « انظر ما تقول فإن لكل شىء حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ فقال عزفت نفسى عن الدنيا ، فأسهرت ليلى وأظلمت نهارى ، وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزاً ، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ، وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضارعون^(١) فيها . فقال يا حارث عرفت فالزم ثلاثاً^(٢) » .

هذا الصحابى الجليل وصل إلى أن كل ما قاله النبى ﷺ قد صار حق يقين ، وامتلك البصيرة التى رأى بها كل ذلك .

﴿ وَإِذَا تَمَّتْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُرْحَى إِلَىٰ مِنْ رَبِّى هَذَا بُصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُزَكُّونَ ﴾ (٦٠:٣) [سورة الأعراف]

وهكذا نحمد القرآن الكريم بصائره لأصحاب المنزلة والدرجات العالية ، وهدى لأصحاب الاستدلال ورحمة للجميع .

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٤٠:٤)

وما دام قد أوضح لك المولى سبحانه وتعالى من قبل أن هذا القرآن بصائر من ربنا

(١) يتضارعون : أى يرفعون أصواتهم بالصراخ والعيول .

(٢) أخرجه الم حافظ الطبرانى عن الحارث بن مالك الأنصارى .

وهدى ورحمة ، ألا يستحق أن تحتفى به أيها المؤمن ؟ . . ألا تجلبك هذه الحثيثات الثلاث لأن تعطي له أذنك وألا تنصرف عنه ؟ .

إذن لا بد أن تنصت للقرآن الكريم لتتلقى الفوائد الثلاث ؛ البصائر ، والهدى ، والرحمة ، وهو حقيق وجدير أن يُحرَّص على سماعه إن قُرى .

ونلاحظ أن الله تعالى قال : ﴿ فاستمعوا له ﴾ ولم يقل « اسمعوا » ، لأن الاستماع فيه تعمد أن تسمع ، أما السمع فأنت تسمع كل ما يقال حولك ، وقد تنبه إلى ما تسمع وقد لا تنبه ، ومن الرحمة المحمدية يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ناهياً عن التسمع لأسرار الغير تجسساً عليهم بالبحث عن عوراتهم فيما يرويه عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تخاسدوا ولا تباغضوا ، ولا تحسبوا ولا تحسبوا ولا تناجشوا وتكونوا عباد الله إخوانا » (١)

وفي هذا تحذير من هذه الأمور الخمسة التي منها التلصص والتنصت إلى أسرار الناس .

﴿ وَإِنَّا قَرِئْنَا الْقُرْآنَ فَأَمْتَمِعُوا لَهُ ، وَأَنصِتُوا أَلَمْ تَكُنْ تُرْحَمُونَ ﴾

(سورة الأعراف)

والإنسان قد يصمت ويستمع ولكن بغير نية التعبد فيحرم من ثواب الاستماع ، فاستمع وأنصت بنية العبادة ، لأن الله هو الذي يتكلم ، وليس من المعقول والتأدب مع الله أن يتكلم ربك ثم تنصرف أنت عن كلامه ، وقد لفت أنظارنا سيدنا جعفر الصادق (٢) : ونبهنا إلى ما فيه الخير حيث يقول :

« عجبت لمن يخاف ولم يفرع إلى قوله تبارك وتعالى : « حسبنا الله ونعم

(١) أخرجه الإمام مسلم (كتاب البر والصلة والآداب) ج ١ ص ١١٩ .

(٢) الإمام جعفر الصادق بن سيدي محمد الباقر ، بن سيدي علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين .

الوكيل» ، فلما سمعت الله عقبها يقول : « فانتقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » .

وعجبت لمن اغتم ، ولم يفرغ إلى قوله تبارك وتعالى : « لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين » فلما سمعت الله عقبها يقول :

« فاستجبنا له ونجينا من الغم ، وكذلك ننجي المؤمنين » .

وعجبت لمن مكربه ، ولم يفرغ إلى قوله تبارك وتعالى : « وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد » . فلما سمعت الله عقبها يقول : - « فواء الله سيئات ما مكروا » .

وعجبت لمن طلب الدنيا ولم يفرغ إلى قوله تبارك وتعالى : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » . فلما سمعت الله عقبها يقول : « فحسبى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك » .

ونحن حين نسمع لقراءة القرآن الكريم بنية التعبد فذلك هو حسن الأدب الذي يجب أن نستقبل به العبر التي تعود بالفائدة علينا .

ووقف العلماء حول الإنصات سماعاً للقرآن ، أيكون الإنصات إذا قرئ القرآن مطلقاً في أى حال من الأحوال ، أو حين يقرأ في الصلاة ، أو حين يقرأ في خطبة الجمعة ؟

وقد اختلفوا في ذلك ، فبعضهم قال : إن المقصود هو الإنصات للقرآن حين يقرأ في الصلاة ، والسبب في ذلك أن الأوائل من المسلمين كانوا حينما يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، يعيدون بعده كل جملة قرأها فإذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، قالوا : بسم الله الرحمن الرحيم ، وإذا قال : « الحمد لله رب العالمين » ، قالوا : « الحمد لله رب العالمين » فبينهم الله عز وجل إلى أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهم يستمعون إليه دون ترديد للقراءة .

وقال آخرون من العلماء : الإنصات للقرآن الكريم يكون في الصلاة ، وفي خطبة الجمعة أو العيدين ، لأنها تشتمل على آيات من القرآن ، ولكن اشتمالها على الآيات أقل مما يقوله الخطيب ، ونبه البعض إلى أن الإنصات للخطبة ثبت بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام :

(إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت) (١)

إذن الإنصات للخطبة جاء بدليل من السنة .

وهناك قول بأن الاستماع مطلوب للقرآن في أى وضع من الأوضاع حين يقرأ ، ففي هذا احترام ومهابة لكلام الله عز وجل ، وينسب هذا القول إلى إمامنا ومريدنا ومولانا سيدى (أبى عبد الله الحسين) ، فيقول :

إذا قرئ القرآن سواء إن كنت في صلاة أو كنت في خطبة ، أو كنت حراً فأنصت ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يميز القرآن على مطلق الكلام ، فميزه بأشياء ، إذا قرئ تنصت له ، وإذا مس المصحف لا بد أن يكون على « وضوء » حتى لا يجترئ الناس ويمسوا المصحف كأي كتاب من الكتب ، وهذا يربى للمهابة فلا تمسك المصحف إلا وأنت متوضئ ، فإذا علمنا أولادنا ، نقول للواحد منهم : لا تقرب المصحف إلا وأنت متوضئ ، فتشأ المهابة في نفس الولد .

وأيضاً في « الكتابة » شاء الحق تبارك وتعالى لبعض ألفاظه كتابة خاصة غير كتابة التقعيد الإملائي ؛ حتى يكون للقرآن قداسة خاصة ، فهو كتاب فريد وليس ككل كتاب وكلامه ليس ككل كلام .

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١)

(سورة الأعراف)

وبعض العلماء قال : ليس المطلوب مجرد الاستماع بالأذان ، بل المقصود

(١) رواه الإمام مالك في مسنده ، ورواه الإمام أحمد في مسنده ، والبيهقي ، وأبو داود والنسائي - عن أبى هريرة .

بالاستماع هنا هو أن نستجيب لمطالبه ، ألا تقولون لبعضكم حين يدعوا بعضكم لبعض : « الله يسمع دعاك » ؟ إنك تقولها وأنت تعلم أن الله سامعك ، ولكنك تقصد بها أن يستجيب سبحانه وتعالى لهذا الدعاء ، إذن فالاستماع للقرآن يقتضى الاستجابة لمطالبات القرآن . لماذا ؟ لنال الرحمة من الحق فهو الرحمن الرحيم . ﴿ لعلكم ترحمون ﴾ .

ونعلم أن « لعل » « وعسى » حين يقال يقصد بها الرجاء ، و « ليت » تعنى الأتمنى وهو مستحيل ولا يتوقع . ونحن نتمنى لنظهر أن هذا أمر محبوب لنا ، لكننا نعلم أنه مستحيل ، مثلما قال الشاعر العجوز :

ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب

إنه يعلم يقيناً أن الشباب لن يعود ولكن قوله يدل على أن الشباب فترة محبوبة . ومثل قول الشاعر :

ليت الكواكب تدنو لى فأنظمها عقود مدح فما أَرْضَى لكم كَلِم

ولن تدنو الكواكب .

إذن ساعة تسمع « عسى » أو « لعل » يجادر إلى ذهنك أن هذا رجاء لأن يحدث ، وإذا كان رجاء من الله ، فهو رجاء من كريم لا بد له من واقع .

ويقول الحق بعد ذلك :

والذكر مرور الشرح ، إن كان بالبال ، فهو ذكر فى النفس ، وإن كان باللسان ولا يُسمع النير ويُسمعك أنت فهذا ذكر السر ، وإن كان جهراً فهو قسمان (جهري

مقبول، وجهر غير مقبول، والجهر غير المقبول هو أن يتحول الذكر إلى إزعاج والعياذ بالله، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَاسْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾

(من الآية ١١٠ سورة الإسراء)

ولعل إخواننا القراء يتنبهون إلى هذه الآية ؛ تنبهاً يجعلهم يفتشون إلى أداء أمر الله في هذا المجال فلا يجهرون ولا يرفعون أصواتهم به لدرجة الإزعاج ، لأننى أقول لكل واحد منهم : إن ربك لم يطلب منك حتى الجهر ، إنما طلب دون الجهر ، وأقول ذلك خاصة لهؤلاء الذين يفسدون نعمة الله على خلقه ؛ فبصبحون ليلاً ويمنعونهم من رحمة الله ليلاً التى قال عنها :

﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَأَنَّهُارًا لِتَمْكُونُوا فِيهِ وَتَلْبَثُوا مِنْ قَبْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

(سورة القصص)

فلا تقسدا على الناس رحمة ربنا ؛ لأن الدعوة إلى الله ليست صياحاً على المناير ، اللهم إلا إذا كنتم تصنعون لأنفسكم دعاية إعلامية على مساجد الله وعلى منابر الله . وهذا أمر مرفوض وغير مقبول شرعاً .

﴿ واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ﴾ والحق تبارك وتعالى يقول مرة :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾

(سورة الأحزاب)

ومرة يقول : ﴿ واذكر ربك ﴾

وقوله : ﴿ اذكر الله ﴾ يستشعر سماعها التكليف ؛ لأن الله هو المعبود ، والمعبود

هو المطاع في الأوامر والنواهي .

أما قوله : « اذكر ربك » فهو تذكير لك بما حبلك به من أفضال + خلقتك وربك وأعطاك من فيض نعمه ما لا يعد ولا يحصى . فاذكر ربك ؛ لأنك إن لم تحشقه تكليفاً ، فأنت قد عشقته لأنه عمك بالنعم ، وسبحانه بتفضل علينا ويوالينا جميعاً بالنعم .

وأضرب لك هذا المثل - ولله المثل الأعلى وهو منزّه عن التشبيه - وأنت لك أولاد ، وتعطي لهم مصروفاً ، وحين تعطى لهم المصروف كل شهر ، تجدهم لا يحرسون على أن يروك إلا كل شهر ، لكن إن كنت تعطى لهم مصروفهم يوماً فأنت تلتفت لتجدهم حولك ، فإن كنت نائماً يدخل ابنك لغرفة نومك يسير بجانبك ويتنحّح ليقول إنه يحتاج لشيء موجود بالغرفة ، فما بالك وأنت بكل وجودك عبد لإحسان ربك ؟ وما دمت عبد الإحسان فاذكر من يحسن إليك ، اذكر ربك دائماً .

واذكره على حالين : الأول متضرعاً . أي بذلة ، لأنك قد تذكر واحداً بكبرياء ، إنما الله الخالق المحسن يجب عليك أن تذكره بذلة عبودية لمقام الربوبية ، واذكر ربك « خيفة » أي خائفاً متضرعاً ، لأنك كلما ذلت له يعزك ، ولذلك نجد العبودية مكروهة في البشر وهي استعباد ، والناس يغترون بمن يستعبدونهم ؛ لأن عبودية الإنسان لمساويه طغيان كبير وظلم عظيم فهي تعطى خير العبد للسيد ، ولكن عبوديتك لله تعطى خير الله لك . ولذلك نجد الحق يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول :

﴿ مَبْحَنَ الَّذِي أَمَرَنِي بِعِبْدِهِ قَبْلًا مِنْ أَلْمَسِجِدِ الْخَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَنْصَا

الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ عَيْنِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝١١ ﴾

(سورة الإسراء)

وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة كبرى بحادث الإسراء ، وكان الحديث عنها بامتنان من الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم .

والشاعر المؤمن يقول :

حسب نفسي عزاً بأنى عيد يحضى بى بلا مواعيد رب

هر فى قدمه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحب

وأنت أيها العبد المؤمن تلقى الله متى أردت، وإذا أسلمت زمامك للإيمان ؛ فالزمام فى يلك. يكفى أن تتوى الصلاة وتقول : الله أكبر فتكون فى حضرته سبحانه سواء كنت فى البيت أو فى الشارع أو فى أى مكان . وفى هذا انتهى العزة لك.

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾

(من الآية ٢٠٥ من سورة الأعراف)

ولم يقل هنا رب العالمين : بل ربك أنت يا محمد، وهذه قمة العطاءات التى جاءت للناس، فهذا العطاء الذى جاء بمحمد رسولاً، نعمة ومنة من الله على المؤمنين برسالته، وبعد ذلك ينسب لكل مسلم العطاء الذى جاء لمحمد . وقوله تعالى لرسوله : «واذكر ربك فى نفسك» أى أنه سبحانه لم يجعل دليل عنايته بك مقصوراً على ما يشاهد فى الخارج والبعيد عنك فقط ؛ لأنك قد لا ترى شيئاً فى الكون أو لا تسمع شيئاً فى الكون ؛ لأن الكون منفصل عنك، إنما انظر إلى نفسك أنت وستجد الآيات كلها تذكرك بخالقك،

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝﴾

(سورة الذاريات)

فقبل أن يجعل ربنا الدليل فى الكون الذى حولك، جعل لك الدليل أيضاً فى نفسك ؛ لأن نفسك لا تفارقك وأنت أعلم بملكاتها وبجوارحها، وبشواذعها، ولهذا كان التضرع إلى الله والخيفة منه لهما مجال هنا ؛ لأنك تستطيع أن ترى سر صنعته فيك، وستجد الكثير من الآيات، وهى آيات أكبر منك، لذلك أنت تتضاءل أمام من وهب لك كل هذا، وتخاف ألا تؤدى حقه لديك.

﴿بَنَاتٍ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا ۖ اللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿١٦﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿١٧﴾﴾

وَمَا يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ :

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ ⑤ لَتَقَوْمُنَا بِآيَاتِهِ وَسُورِهِ وَقَوْمَهُ

و'الأصيل' هنا مشترك، ومقابل الأصيل يطلق الحق عليه مرة بكرة، وأخرى يطلق عليه : الغدو، ومبعثاته القاتل :

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ ۚ يَكْسِرُ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحِ
 فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ
 لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ لُورٍ عَلَى نُورٍ
 يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ فِي يَوْمٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ
 لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾

(سورة النور)

إِنَّكَ سَاعَةٌ أَنْ تَقْرَأَ "فِي يَبُوتَ" تَعْرِفُ أَنْ هُنَا حِذْنٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: "فِي يَبُوتَ"

شبه جملة " في معنى الظرف، وإذا استقرأت ما قبلها " لم تجد لها متعلقاً . والحظ إذن أن ما قبلها هو ﴿ نور على نور ﴾ ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ﴾ فأنت حين تذهب إلى المسجد لتلقى الله ، فذلك نور ، وتصلي له فذلك نور ، وتخرج من هذا النور بنور يهبط عليك في بيته ، وكل هذا نور على نور ، فمن أراد أن يتعرض لنفحات نور الله عز وجل ؛ فليكثر من الذهاب إلى بيوت الله ، وللمساجد مهابة النور لأنها مكان الصلاة ، ونعلم أن الصلاة هي الخطوة التي بين العبد وربه ، وكان رسول الله إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة . وأنت إذا ما اتبعت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي ركعتين لله إن حزبك أمر وعزت عليك مسألة وكانت فوق أسبابك ثم ذهبت بها إلى الله فلن يخرجك الله إلا راضياً . ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ﴾ .

والغدو والآصال أو البكرة والأصيل كما عرفنا هي أزمة أول النهار وأزمة أول الليل .

ولماذا أزمة أول النهار وأزمة أول الليل ؟

لأن هذه الأزمنة هي التي يطلب فيها الذكر . فقبل أن تخرج للعمل في أول النهار أنت تحتاج لشحنة من العزيمة تقابل بها العمل من أجل مطالب الحياة ، وفي نهاية النهار أنت تحتاج أن تركز إلى ربك ليزيح عنك متاعب هذا اليوم ، لذلك إياك أن تشغلك الحياة عن واهب الحياة ، ولك أن تذكر ربنا وأنت تعيش مع كل عمل تؤديه وتقوم به وأن تقابل كل نتيجة للعمل بكلمة : (الحمد لله) وعندما ترى أي جميل من الوهاب سبحانه وتعالى يجب عليك أن تقول : " ما شاء الله " وعندما ترى أي شيء يعجبك تقول : (سبحان الله) .

ولذلك حينما دعا الله خلقه المؤمنين به إلى الصلاة قال :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥٩ ﴾

وهذا التكليف في صلاة الجمعة المفروضة كصلاة للجماعة، والجماعة مطلوبة فيها، ومن الضروري أن نتواجد فيها كجمع؛ لأن الجماعة مشروطة فيها فلا تصح بدون الجماعة.

وتعرف أن الصلاة إنما هي ذكر لربنا، فماذا بعدها؟

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

(سورة الجمعة)

أى إياك أن يشغلك انتشارك في الأرض وابتغائك من فضل الله، والأخذ بأسباب الدنيا عن واجبك نحو الله، بل عليك أن تذكره سبحانه وتعالى؛

﴿ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخَفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾

(سورة الاحزاب)

أى لا تكن من الغافلين عن مطلوبات الله بالحدود التي بينها الله عز وجل؛ لأن الغفلة معناها انشغال البال بغير خالقك، وأنت إن جعلت خالقك في بالك دائماً فإنك لا تغفل عن مطلوباته في الغدو والآصال وفي كل وقت، سواء كنت في الصلوات الخمس، أو كنت تضرب الأرض في أى معنى من المعانى، وتأس أيها المؤمن بالملائكة الذين يبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان الملائكة والذين لم يرتكبوا أية معصية وليس لهم موجبات المعصية، ولا يأكلون ولا يتناسلون، وليس لهم شهوة بطن ولا شهوة فرج، وكل المعاصي جميعها تأتي من هذه الناحية، مع ذلك يجب عليك أن تتأسى بهم؛ لأنهم هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستكبرون عن عبادته، ويسبحونه؛ وله يسجدون، لذلك يقول الحق بعد ذلك:

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾

وإذا كنا كلنا عند ربنا وفي حضرة ما منحنا من خلق وما أمدنا به من إيجاد من عدم سواء، فلماذا خص هؤلاء بالعندية؟

إياك أن تفهم من العندية أنها عندية المكان؛ لأن المكان مُحَيَّزٌ، وربنا عز وجل لا يتحيز في مكان، والعندية هنا عندية الفضل، وعندية الرحمة، وعندية الملك، وعندية العناية. أو إن كل خلق لله جعل لهم أسباباً ومسببات، ولكن خلقاً من خلقه يسبحونه بذاته، وليس لهم عمل آخر، ويعرفون بالملائكة العالين، لا الملائكة المدبرات أمراً أو الحفظة. ولذلك قلنا سابقاً: إن الحق سبحانه وتعالى حينما أمر الملائكة بالسجود لآدم، وامتنع إبليس، قال له:

﴿أَسْكَرْتُمْ أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْعَالِينَ﴾

(من الآية ٧٥ سورة ص)

و"العالين" هم الذين لم يشملهم أمر السجود، فهم ملائكة موجودون ولا عمل لهم إلا تسبيح الذات العلية ولا يدرون عن الخلق أو الدنيا شيئاً. وهم غير الملائكة المسخرين لخدمتنا؛ فالذين عند ربنا هم الملائكة المهيمنون الذين لا يعرفون شيئاً إلا الذات الإلهية وتسبيح الذات وعملهم يحدده الله هنا: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾

واختلف العلماء في كيفية سجود الملائكة، أمر الخضوع؟ أمو الصلاة؟ أمو السجود الذي نعرفه نحن؟ والسجود عندنا هو منتهى ما يمكن من الخضوع لله عز وجل وقت الصلاة، لأنه نزول بأشرف شيء في الإنسان وهو الوجه الذي يضعه المؤمن على الأرض خضوعاً لله عز وجل. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

أننا إذا مررنا على آية سجدة من آيات كتاب الله فيها مثل ذلك فعلينا أن نستجيب لها استجابة حقيقية ونسجد لها سجدة تسمى سجدة التلاوة، ويكون ذلك عند تلاوتها أو سماعها من القارئ، وحصرها العلماء فيما تجدونه في المصحف عند كل سجدة وجعلوا عندها علامة ووضعوا تحت الكلمة التي تسجد عندها خطاً. وحين قام العلماء ببيان المواضع التي تطلب فيها هذه السجودات وجدوها قد ابتدأت بسجدة آخر سورة "الأعراف" التي نتناولها بخواطرننا الآن، وانتهت بسجدة "العلق" :

﴿ اقْرَأْ بِأَمْرِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① ﴾

(سورة العلق)

وبينهما سجودات، وبعض العلماء عدّ في سريرة الحج سجديتين وبعضهم أهمل السجدة الثانية في هذه السورة. فمن حسبها خمس عشرة سجدة، عدّ سجدة الحج الثانية المختلف عليها مع سجدة الحج الأولى - المتفق عليها - وبعض العلماء قال : إنها أربع عشرة سجدة ؛ لأنه لم يحسب سجدة الحج الثانية .

وهب أنك أردت أن تسجد لله شكراً في أي وقت ، وعند أي آية فاسجد لله سجدة الشكر ، وهي سجدة واحدة كسجدة التلاوة وتستحب عند تجدد نعمة أو انقضاء غمّه ، أو زوال نقمة ولا تكون إلا خارج الصلاة .

والسجود بطبيعة الحال تبدأ بالتكبير ، ورفع اليدين كأنك تبدأ الصلاة ، والمفترض أن تقول : " سبحان ربّي الأعلى " ، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ما نقوله في السجود للتلاوة ، وروى عن ابن عباس قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال : إنّي رأيت البارحة - فيما يرى النائم كأنّي أصلى إلى أصل شجرة ، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعناها تقول : اللهم احطّط عني بها وزراً ، واكتب لي بها أجراً ، واجعلها لي عندك ذخراً . قال ابن عباس : فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد ، فسمعت بقول في

موجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة» (١)

وبذلك تختم سورة الأعراف، والتسمية للسورة في ذاتها متناسبة؛ لأن "الأعراف" هو المكان العالي البارز الذي يجلس عليه القوم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم لينظروا إلى أهل الجنة وينظروا إلى أهل النار، وهكذا تكون الأعراف مكاناً يزيد في الارتفاع، وهي مأخوذة من "عرف الفرس"، وعرف الفرس أعلى شيء فيه، والأنفال أيضاً هي الزيادة؛ ولذلك فإن التسمية متناسبة سواء بالنسبة لسورة الأعراف أو الأنفال، وأيضاً يوجد تناسب في المعنويات، وهذا التناسب نلاحظه عندما نقرأ قول الحق تبارك وتعالى في أواخر سورة الأعراف:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿١٥١﴾﴾

(سورة الأعراف)

ثم يأتي قوله سبحانه وتعالى في أول سورة الأنفال:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴿١﴾﴾

(من الآية ١ سورة الأنفال)

لأن من مهام الشيطان أن يفرق بين المؤمنين بوسوسته لهم، فإذا ما تذكروا الله وما أعد له أهل الإيمان، فهم يبصرون الحقيقة الأولى التي ترتفع على كل شيء وهي الإيمان بالله، وهذا الإيمان إنما يتطلب تصفية القلوب من كل ما يكدرها حتى تكون خالصة نقية.

(١) رواه ابن ماجه والترمذي وزاد فيه: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام.